

السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه ، وكيف يكون عبداً مخلصاً لله تعالى ، فيقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ١

فمن كان يريد الأسوة الطيبة في عبودية الرسول لربه ، هذه العبودية التي جعلته يسرى به إلى بيت المقدس ، ثم يصعد به إلى السماء ، ومن كان يريد أن يكون مثل نوح في عبوديته لربه فأكرم ذريته من أجله ، فعليه أن يسير على دريهم ، وأن يقتدى بهم في عبوديتهم لله تعالى ، وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا في الأرض مرتين .

والذي يرسم لنا الطريق ويوضح لنا الحق من الباطل هو القرآن الكريم : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ ..﴾ ٢ [الإسراء]
قول الحق تبارك وتعالى : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ..﴾ ٣ [الإسراء]
هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل ، ليقول : إن هذا القرآن ؟

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل ، ولكن كل آية في القرآن تسمى قرآناً ، كما قال تعالى : ﴿لَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ٤ [القيامة]
فليس المراد القرآن كله ، بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل نزول القرآن ، واكتملت كل المسائل التي تضمن لنا استقامة الحياة ، قال تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ..﴾ ٥ [المائدة]

فإن استشرف مُستشرف أن يستزيد على كتاب الله ، أو يأتي
بجديد فليعلم أن منهج الله مُنزّه عن النقص ، وفي غنى عن زيادتك ،
وما عليك إلا أن تبحث في كتاب الله ، وسوف تجد فيه ما تصبو إليه
من الخير .

قوله : ﴿ يَهْدِي .. ٩ ﴾ [الإسراء]

الهداية هي الطريق الموصل لل غاية من اقرب وجه ، وبأقل تكلفة .
وهو الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه ، وقلنا : إن الحق سبحانه
يهدي الجميع ويرسم لهم الطريق ، فمن اهتدى زاده هدى ، كما قال
سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٩٧ ﴾ [محمد]

ومعنى : ﴿ أَقْرَمَ .. ١٠ ﴾ [الإسراء]

أى : أكثر استقامة وسلاماً . هذه الصيغة تُسمى أفعال التفضيل ،
إذن : فعندنا (أقرم) وعندنا أقل منه منزلة (قِيم) كان نقول :
عالم وأعلم .

فقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْرَمُ .. ١٠ ﴾

[الإسراء]

يدل على وجود (القيم) في نظم الناس وقوانينهم فوضعية ،
فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما
تعضهم المظالم ويشقون بها ، فيُفْتَنُونَ تقنيات تمنع هذا الظلم .

ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء ، فما وضعوه
وإن كان قِيماً فما وضعه الله أقرم ، وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن

تُعْضُ بِشَرِّهِ مُعْوجٌ غَيْرُ قَيِّمٍ ، وَإِلَّا فَمَاذَا يُلْغِيكَ الْقَيِّمُ ؟

أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية ، ويمنع المرض من أساسه ، فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض ، فأصحاب القوانين الوضعية يُعدّلون نُظْمَهُمَ لعلاج الأمراض التي يَشْفُونَ بها .

أما الإسلام فيضع لنا الوقاية ، فإن حَدَثَتْ غِيْظَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وأصابَتْهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم : عرّدوا إلى المنهج : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْرَبُ ۚ ﴾ (١) [الإسراء]

ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نروى ما حدث معنا في مدينة « سان فرانسيسكو » فقد سألنا أحدَ المستشرقين عن قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) [التوبة]

وفي آية أخرى يقول : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٣) [التوبة]

فكيف يقول القرآن : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ ﴾ (٤) [التوبة]

في حين أن الإسلام محصور ، وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟

فقلتُ له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الردَّ على سؤالك ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٥) [التوبة]

ويقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٦) [التوبة]

إذن : فالكافرون والمشركون موجودون ، فالظهور هنا ليس ظهور

اتباع ، ولم يقل القرآن : إن الناس جميعاً سيؤمنون .

ومعنى الظهور هنا ظهور حجة وظهور حاجة ، ظهور نظم وقوانين ، ستضطربهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التغلّي عن قوانينهم والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لأنهم وجدوا فيها خصالهم .

فنظام الطلاق في الإسلام الذي كثيراً ما هاجموا وانتقدوه ، وراوا فيه ما لا يليق بالصلاقة الزوجية ، ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة ، وشقى الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في قوانينهم ، وهكذا ألجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يُقنّنوا للطلاق .

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حياً في الإسلام أو اقتناعاً به ، بل لأن لديهم مشاكل لا حلّ لها إلا بالطلاق ، وهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكريمتين ، وهو ظهور بشهادتكم أنتم ؛ لأنكم ستجأون في حل قضاياكم لقوانين الإسلام ، أو قريباً منها .

ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام ، فعارضوه وأنكروا هذا التحريم ، إلى أن جاء « كنز » وهو زعيم اقتصادي عندهم ، يقول لهم : انتبهوا ، لأن المال لا يؤدي وثيقته كاملة في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر .

سبحان الله ، ما أعجب لجج هؤلاء في خصومتهم مع الإسلام ، وهل تحريم الربا يعني أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صفر ؟ إنهم يعودون لمنهج الله تعالى رغماً عنهم ، ومع ذلك لا يعترفون به .

ولا يخفى ما في التعامل الربوي من سلبيات ، وهل رأينا دولة اقترخت من أخرى ، واستطاعت على مرّ الزمن أن تُسدّد حتى القساط

الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : ألمانيا واليابان أخذت قروضاً بعد الحرب العالمية الثانية ، ومع ذلك تقدمت ونهضت .

نقول لهم : كفلكم خداماً ، فالمانيا واليابان لم تأخذ قروضاً ، وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها ، تسمى معونة (مارشال) .

وأيضاً من هذه القضايا التي ألجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة ، فلما عصتكم قتلوا لها .

فظهر دين الله هنا يعني ظهور نظم وقوانين ستضطربهم ظروف الحياة إلى الأخذ بها ، وليس المقصود به ظهور أثباع .

إذن : فمتبع الله أقوم ، وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأهدى ، ونى القرآن الكريم ما يوضح أن حكم الله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله ﷺ .

وهذا في قصة مولاه « زيد بن حارثة »^(١) ، وزيد لم يكن عبداً ، إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ، وانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة - رضي الله عنها - التي وهبته بدورها لخدمة رسول الله ﷺ .

فكان زيد في خدمة رسول الله ﷺ إلى أن علم أهله بوجوده في مكة فاتوا ليأخذوه ، فما كان من رسول الله ﷺ ، إلا أن خيره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ، فاختر زيد البقاء في خدمة رسول

(١) هو : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلابي : صحابي . اختلف في الجاهلية صغيراً . واشترته خديجة بنت خويلد لوعبتها إلى النبي ﷺ حين تزوجها ، فقتله واعتقه وزوجه بنت عمته . جعل له الإمامة في غزوة مؤتة فاستشهد فيها . توفي ٨ هـ .

اللہ وآثرہ علی اہلہ . فقال ﷺ : « فما كنت لأختار علي من اختارني شيئا » ^(١) .

وفي هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحاً في هذا العصر ، وكان الرق حضنة حنان ورحمة ، يعيش فيها العبد كما يعيش سيده ، يأكل من طعامه ، ويشرب من شرابه ، يكسوه إذا اكتسى ، ولا يكلفه ما لا يطيق ، وإن كلفه أعانه ، فكانت يده بيده ^(٧) .

وهكذا كانت العلاقة بين محمد ﷺ وبين زيد : لذلك أثره على أهله ، وأحب البقاء في خدمته ، فرأى رسول الله أن يكافئ زيدا على إخلاصه له وتفضيله له على أهله ، فقال : « لا تقولوا زيد بن حارثة ، قولوا زيد بن محمد »^(٧) .

وكان التبنّي شائعاً في ذلك الوقت . فلما أراد الحق سبحانه أَنْ
يُحَرِّمَ التبنّي ، وَأَنْ يُحَرِّمَ نَسَبَ الْوَلَدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ بِدَأْ بِرَسُولِ

(١) أورده ابن حجر العسقلاني في كتاب : الإصابة في تمييز الصحابة ، (ترجمة رقم ٢٨٨٤) في ترجمة : زيد بن حارث الكلابي .

(۲) أخرج البخاری فی صحیحہ (۶۰۰) ومسلم فی صحیحہ (۱۶۶۹) من حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ ﷺ قال له : «مِمَّ إِخْوَانُكُمْ ، جِئْتُمْ إِلَيْهِمْ ، فَأَنْصَرِمُ مَا تَكْلُمُونَ ، وَالْيَوْمَ مِمَّا تَنْصِرُونَ . وَلَا تَكْلُمُوهُمْ مَا يَنْبَغُ لَهُمْ . فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاغْيِرْهُمْ .»

[illegible]

سورة الأعراف

٨٢٨١

الله ﷻ . فقال : ﴿ اذْعُرُّهُمْ لَأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .. ﴾ (٥)

[الأعراف]

والشاهد هنا : ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٥)

[الأعراف]

فكان الحكم الذي أنهى التبني ، وأعاد زيدا إلى زيد بن حارثة هو الأقسط والأعدل ، إذن : حكم الرسول ﷺ لم يكن جوراً ، بل كان قسطاً وعدلاً ، لكنه قسط بشري يفضله ما كان من عند الحق سبحانه وتعالى .

وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلي ، وأصبح الناس يقولون « زيد ابن حارثة » ، فحزن لذلك زيد ، لأنه حُرِمَ من شرف الانتساب لرسول الله ﷺ فعرضه الله تعالى عن ذلك وساماً لم يتلقه صحابي غيره ، هذا الوسام هو أن ذكر اسمه في القرآن الكريم ، وجعل الناس يثقلونه ، ويتعبدون به في قوله تعالى : ﴿ قَلَمًا قَطَعْنَا زَيْدَ مَتْنِهَا وَطَوَّأ زَوْجَتَاقَهَا .. ﴾ (٢٧)

[الأعراف]

إذن : عمل الرسول قسط ، وعمل الله أقسط .

قوله تعالى : ﴿ يَهْدِي إِلَيْنِ أَلْوَمٌ .. ﴾ (٩)

[الإسراء]

لأن المتنبي بالمنهج القرآني يجده يُقَدِّم لنا الأقوم والأعدل والأوسط في كل شيء . في العقائد ، وفي الأحكام ، وفي القصص .

ففي العقائد مثلاً ، جاء الإسلام ليُجابه مجتمعاً متناقضاً بين مَنْ ينكر وجود إله في الكون ، وبين مَنْ يقول بتعدد الآلهة . فجاء الإسلام وسَطاً بين الطرفين ، جاء بالأقوم في هذه المسألة ، جاء ليَقول بآله واحد لا شريك له .

فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو اقوم وأوسط ، فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ، فكأن يدّ وسمع وبصر ؛ لكن ليست يده كيدنا ، وليس سمعه كسمعنا ، وليس بصره كبصرنا : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)﴾ [الشورى] وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات البشر ، وخرجنا مما وقع فيه المعطلة الذين أنكروا أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها .

وكذلك في الخلق الاجتماعي العام ، يلفتنا المنهج القرآني في قوله تعالى : ﴿رَكَائِنَ مِّنْ أَيْةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلَيْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف]

يلفتنا إلى ما في الكون من عجائب تغفل عنها ، وتعرض عن تدبرها والانتفاع بها ، ولم نطرنإ إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع شتى منها : أنها تُذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه ، ثم هي بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذي يثري حياتنا ، ويوفّر لنا قرف الحياة ومنعتها .

فالحق سبحانه أعطانا مقومات الحياة ، وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء ، فمن أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله فيما أعطاه الله ليصل إلى ما يريد .

والأمثلة كثيرة على مشاهدات متاملة في ظواهر الكون ، اهتدى بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ، وسهّلت عليها كثيراً من المعاناة .

فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده

سورة الأعراف

٨٣٨٢

يتحرك بسهولة إذا رُضع تحت شيء قابل للدوران ، فترحل إلى استخدام العجلات التي مكَّنته من نقل أضعاف ما كان يحمله .

والذي أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار ، وأنه يمكن أن يكون قوة مُحركة عندما شاهد القدر وهو يغلي ، ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى ، فاهتدى إلى استخدام البخار في تسيير القطارات والعربات .

والعالم الذي اكتشف دواء « البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء فسميها « الريم » تتكون في أماكن استخدام الماء ، وكان يشتكي عينه ، فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ربما مسافرة ، لاحظ أن عينه قد برئت ، فبحث في هذه المسألة حتى ترحل إلى هذا الدواء .

إلى غير ذلك من الآيات والعجائب في كون الله ، التي يغفل عنها الخلق ، ويمرون عليها وهم معرضون .

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة ، فقد استخدموا عقولهم في المادة التي خلقها الله ، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم ؛ لأن الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان في الأرض أهد له كل متطلبات حياته ، وضمن له في الكون جنوداً إنْ أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها ، وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ ۝ (٦١) ﴾ [مريم]

والاستعمار أن تجعلها عامرة ، وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود ، وإلى مواهب متعددة تتكاثف ، فلا تستقيم الأمور إنْ كان هذا يبني

وهذا يهدم ، إذن : لابد أن تُنظَّم حركة الحياة تنظيمًا يجعل المواهب في الكون تقاسد ولا تتعاند ، وتتعاقد ولا تتعارض .

ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هي أقوم ، وأحكم ، وأعدل ، كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ .. ﴾ (١٧) ﴿ [الشورى]

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر في ظواهر الكون ، والتدبر في آيات الله في كونه ، والبحث فيسها لنصل إلى أسرار ما غُيِّب عنا ، فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا البعض ، فقد حُرِّم علينا التجسس وتتبع العورات ، والبحث في أسرار الآخرين وغيبهم .

وفي هذا الأدب الإلهي رحمة بالخلق جميعاً : لأن الله تعالى يريد أن يُثري حياة الناس في الكون ، وهب أن إنساناً له حسنات كثيرة ، وعنده مواهب متعددة ، ولكن له سيئة واحدة لا يستطيع التخلي عنها ، فلن تتبع هذه السيئة الواحدة فربما أزهتك في كل حسناته ، وحرمتك الانتفاع به ، والاستفادة من مواهبه ، أما لو تقاضيت عن هذه السيئة فيه لامتك الانتفاع به .

وهب أن صانعاً بارهاً في صنعه وقد احتجته ليقود لك عملاً ، فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما ، أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهك هذا في صنعتك ومهارته ، ولرغبت عنه إلى غيره . وإن كان أقل منه مهارة .

وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى ، فالذى نهاك عن تتبع

غيب الناس ، والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضاً عن تتبع غيبك والبحث عن أسرارك : ولذلك ما أنعم الله على عبده نعمة أعظم من حفظ الغيب عنده هو : لأنه رب ، أما البشر فليس فيهم روبرية ، أمر البشر قائم على العبودية ، فإذا انكشف لاحدهم غيب أخيه أو عيب من عيوبه أذاعه وفضحه به .

إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طلعة^(١) في استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه ، وفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون طلعة في تتبع أسرار الناس والبحث عن غيبهم : لأنك إن تتبعت غيب الناس والتعمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع بها .

فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة ، وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البقاء ، التنافس الذي يثرى الحياة ، ولا يثير شراسة الاحتكاك ، كما قال تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (٢٦)

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجتهد ليكون مثله أو أفضل منه ، وكأن الحق سبحانه يعطينا حافزاً للعمل والرقى ، فالتنافس المقصود ليس تنافس الغل والحق والكراهية ، بل تنافس من يحب للناس ما يحب لنفسه ، تنافس من لا يشمت لفشل الآخرين .

وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى في عدوه ، ونحن

(١) الطلعة : كثرة التطلع إلى الشيء . ومنها نفس طلعة : كثيرة الميل إلى هوانا تضييقه حتى تهلك صاحبها . [لسان العرب - مادة : طلع] .

نرى الكثير منا يغضب وتثار حفيظته إن كان له عدو ، ويراه مصدر شر وأذى ، ويتوقع منه المكروه باستمرار..

وهو مع ذلك لم يستغل حكمة الله في إيجاد هذا العدو لانتفع به انتفاعاً لا يجده في الصديق ، لأن صديقك قد يتنافقك أو يداهلك أو يخدعك .

لما عدوك فهو لك بالمرصاد ، يتتبع سقطاتك ، ويبحث عن عيوبك ، وينتظر منك كُبوّة ليزيعها ويُسَمِّع بك ، فيجملك هذا من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين .

ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير ، فتجتهد أنت في الخير حتى لا يسبقك إليه .

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى :

عِدَائِي لَهُمْ فَضَّلْتُ عَلَى وَمِنَّةٌ   فَلَا أَبْعَدُ الرَّحْمَنُ عَنِّي الْأَعْدَاءِ
هُمْوُ بَحْثُوا عَنِّي فَاجْتَنَبْتُهَا   وَمَنْ نَاقَسُونِي فَانْكَسَبْتُ الْمَعَالِيَا

وهكذا نجد لكل شيء في منهج الله فائدة . حتى في الأعداء ، ونجد في هذا التنافس العثمر الذي يُدْرى حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة .

أيضاً لكي يعيش المجتمع آمناً سالماً لا بُدَّ له من قانون يحفظ توازنه ، قانون يحمي الضعيف من بطش القوى ، فجاء منهج الله تعالى ليُكُنِّن لكل جريمة عقوبتها ، ويضمن لصاحب الحق حقه ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس .

سورة الإسراء

٨٣٨٧

ثم حذّر القوى أن تُطفيه قوته ، وتدعوه إلى ظلم الضعيف ،
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه ، بل هي عَرْضٌ سوف يزول ،
وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى ضَعْفٍ يحتاج معه إلى العون
والمساعدة والحماية .

وكان الحق تبارك وتعالى يقول لنا : أنا أحمي الضعيف من قوتك
الآن ، لأحمي ضعفك من قوة غيرك غداً .

أليس في هذا كله ما هو اقوم ؟

ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله في مجال
الإنفاق ، وتصرف المرء في ماله ، والمتأمل في هذا المنهج الاقوم
يجده يختار لنا طريقاً وسطاً قاصداً لا تبذير فيه ولا تقتير^(١) .

ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُثري حياته ، وأن يرتقى
بها ، ويتمتع برفها ، ولا يُتاح له ذلك إن كان مُبذراً لا يُبقي من
دخله على شيء ، بل لا بدّ له من الاعتدال في الإنفاق حتى يجد في
جمعته ما يمكنه أن يُثري حياته ويرتقى بها ويوفر لأسرته كماليات
الحياة ، فضلاً عن ضرورياتها .

جاء هذا المنهج الاقوم في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٢٧﴾ [الفرقان]

وفي قوله تعالى : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْيَسَطِ فَتُنْكَدَ مَتُومًا مَّحْسُورًا ۝٢٨﴾ [الإسراء]

(١) قدر على ماله : ضيق عليهم في النفقة . والإقتار : التمسيق على الإنسان في الرزق .
[لسان العرب - مادة : قدر] .

فلإنسان في حياته طمرحات تتابع ولا تنتهى ، خاصة في عصر
كثرت فيه المغريات ، فإن وصل إلى هدف تطلع لما هو أكبر منه ،
فعليه إذن ألا يُبدد كل طاقته ، وينفق جميع بخله .

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضاً عن البخل والإمساك :
لأن البخل مذموم ، والبخل مكروه من أهله وأولاده ، كما أن البخل
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التي تصيب المجتمع ،
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع في حركة البيع والشراء ، فيسهم
ببخله في تفاقم هذه المشاكل ، ويكون عنصراً خاملاً يشقى به
مجتمعه .

إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم ، والخير في أوسط
الأمور ، وهذا هو الأقوم الذي ارتضاه لنا المنهج الإلهي .

وكذلك في مجال المأكل والمشرب ، يرسم لنا الطريق المعتدل
الذي يحفظ للمرء سلامته وصحته ، ويحميه من أمراض الطعام
والثَّخْمَةِ ، قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٢٦) ﴿

[الأعراف]

فقد علمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قدر طاقة
الوقود الذي يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكى أصحاب الإسراف
في المأكل والمشرب .

والمعامل في حال هؤلاء الذين ياكلون كل ما لذ وطاب ،
ولا يحرمون أنفسهم مما تشتهيه ، حتى وإن كان ضاراً ، ترى هؤلاء
عند كبرهم وتقدم السن بهم يحرمون بأمر الطبيب من تناول هذه

شُكْرُ الْأَمْرِئَةِ

٨٢٨٩

المُلَذَّات ، فترى في بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع بخير سيده ، في حين يأكل سيده أنواعاً معددة لا يتجاوزها ، ونقول له :
لأنك أكلتها وأسرفتَ فيها في بداية الأمر ، فلا بدُّ أن تُحرَمَ منها الآن .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « كُلُوا واشربوا وتصدقوا ،
والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة »^(١)

وأيضاً من أسباب السلامة التي رسمها لنا المنهج القرآني ، ألا يأكل الإنسان إلا على جوع ، فالطعام على الطعام يرهق المعدة ، ويجرُّ على صاحبه العطب والأمراض ، ونلاحظ أن الإنسان يجد لذّة الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ، فمع الجوع يستطيع كل شيء ولو كان الخبز الجاف .

وهكذا نجد المنهج الإلهي يرسم لنا الطريق الأقوم الذي يضمن لنا سلامة الحياة واستقامتها ، فلو تدبّرتَ هذا المنهج لوجدته في أيِّ جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب .

في العقائد ، في العبادات ، في الأخلاق الاجتماعية العامة ، في العادات والمعاملات ، إنه منهج ينتظم الحياة كلها ، كما قال الحق سبحانه : ﴿ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٣٨) [الأنعام]

هذا المنهج الإلهي هو أقوم المتاهج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق سبحانه الذي يُعلم مَنْ خَلَقَ ، ويعلم ما يصلحهم ، كما قلنا سابقاً :

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٨١/٢ ، ١٨٢) ، وابن ماجه في سننه (٢٦٠٥) والنسائي في سننه (٧٩/٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

إن الصانع من البشر يعلم صنّعه ، ويضع لها من تعليلات التشغيل والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال .

فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صانعها أدت مهمتها بدقة ، وسكّنت من الاعطال ، فالذي خلق الإنسان أعلم بقانون صيانتة ، فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [المك]

فأفقه الناس في الدنيا أنهم وهم صنّعة الحق سبحانه يتركون قانونه ، وياخذون قانون صيانتهم من أمثالهم ، وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانه ، بل لا وجة للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل . ثم يقول تعالى : ﴿ رَيْبُكَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ الْمَالِعَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١٥) [الاسراء]

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها ، وينعم بالأمن الإيماني ، وهذه نعمة في الدنيا ، وإن كانت وحدها لكافّة كافية ، لكن الحق سبحانه وتعالى يُبَشِّرُنَا بما هو أعظم منها ، وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نعيمَي الدنيا والآخرة .

نعيم الدنيا لأنك سرّتها فيها على منهج معتدل ونظام دقيق ، يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الأمن مع الخلق .

ومن ذلك قول الحق سبحانه : ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٦) [البقرة]

وقوله تعالى في آية أخرى : ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا

604

[↶]

ويقول تعالى : ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَسَبَ عَمَلِهِ طَائِفَةً لَّا يُخْزَوْنَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِنَّا كَانُوا

پیشاور (۹۷) ۴۴۴

[الفصل]

وفي الجانب المقابل يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ^(١٧٤) وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَ ^(١٧٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَحْسَنَ وَقَدْ كُنْتُ بِهِمْرًا ^(١٧٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ

تفہیم (۱۶۶) ◀

[4]

فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على منهجه خيري الدنيا والآخرة ، ففي المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، لا ظُلماً منه ، فهو سبحانه مُنْزَهُ عَنِ الظَّالِمِ وَالْجَوْرِ ، بَلْ عَدْلًا وَقَسْطًا يَمَا نَسُوا آيَاتِ اللَّهِ وَانصَرَفُوا عَنْهَا .

ومعنى : ﴿يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ (٦) :

[الإسراء]

وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاحاً ، أو على الأقل
تبقى الصالح على صلاحه ، ولا تتدخل فيه بما يفسده .

وقوله : ﴿أَنْ تَكُونَ مِنْ أَجْرَاءِ كَثِيرٍ﴾ (٩)

[الإسمراء]

ملاحظہ : ہمارا حق سبحانہ وصف الأجر بأنه کثیر ، ولم یأت

(١) الشئ : الشيء من كل شيء . والعصفية الضحك : الضيعة غير المستعملة . [القاموس

بصفة أفعال التفضيل منها (أكبر) ، فنقول : لأن كبير هنا أبلغ من أكبر ، فكبير مقابلها صغير ، قَوْصَفُ الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه ، وفي هذا دلالة على عِظَم الأجر من الله تعالى .

أما لو قال : أكبر فغيره كبير ، إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم .
كما قلنا سابقاً : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير) ، وليس من أسمائه أكبر ، إنما هي وَصَفٌ له سبحانه . ذلك لأن (الكبير) كل ما عداه صغير ، أما (أكبر) فيقابلها كبير .

ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وفَرْضُ الله علينا أكبر من أي عمل دنيوي ، وهذا يعني أن من أعمال الدنيا ما هو كبير ، كبير من حيث هو مُعِين على الآخرة .

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْبَس ، والمتأمل في هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة ، ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً ، لكن قَرْضُ الله أكبر من كل كبير .

ولاهمية العمل الدنيوي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة : ﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَيْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٠٩ ۝۱٠٨ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَبِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ ١١٠ ۝۱٠٩ ﴾ [الجمعة]

والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع ، واختار البيع دون غيره من الأعمال : لأنه الصفقة السريعة الربح ، ومن أيضاً الصورة النهائية لمعظم الأعمال ،

سورة الاسراء

﴿٨٢٩٣﴾

كما أن البائع يحب دائماً البيع ، ويحرص عليه ، بخلاف المشتري الذي ربما يشتري وهو كاره ، فتسجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه إذا لم يشتَر اليوم سيشتري غداً .

إنن : فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع ، فتترك غيره من الأعمال أولى .

فإذا ما قُضِيَت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسمي في مناكب الأرض ، فأخرجنا للقائه سبحانه في بيته من عمل ، وأمرنا بعد الصلاة بالعمل .

إنن : فالعمل وحركة الحياة (كبير) ، ولكن نداء ربك (أكبر) من حركة الحياة ؛ لأن نداء ربك هو الذي سيمنحك القوة والطاقة ، ويعطيك الشحنة الإيمانية ، فتقبل على عملك بهمة وإخلاص .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَعْدَابُ الْيَمِّ﴾

وهذه الآية امتداد للآية السابقة ، ومعطوفة عليها ؛ لأن الله تعالى ذكر فعلاً واحداً : ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ . [الإسراء]

ثم عطف عليه : ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ . [الإسراء]

إنن : فالآية داخلية في البشارة السابقة ، ولكن كيف ذلك ، والبشارة السابقة تبشر المؤمنين بأن لهم أجراً كبيراً ، والبشارة إخبار بخير يأتي في المستقبل ، فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ .

قالوا : نعم ، هذه بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء بهم ، كما

قال تعالى في آية أخرى : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٤) [التوبة]

وكما قال الحق سبحانه متهمًا : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩) [الدخان]

وكما تقول للولد الذي أعمل فأخفق في الامتحان : مبروك عليك
الفشل ، أو تقول : بشر فلانًا بالرسوب .

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة ، وللكافر بالعذاب ، كلاهما
بشارة للمؤمن ، فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده ، وتجعله
يستشرف ما ينتظره من نعم الله في الآخرة .

وبشارة الكافر بالعذاب تسره المؤمن : لأنه لم يقع في مصيدة
الكفر ، وقذِر مَنْ لم يقع فيه وتُخيفه ، وهذا رحمة به وإحسان
إليه .

وهذا المعنى واضح في قول الحق سبحانه في سورة الرحمن :

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (١٧) قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا
الَّذُؤُنُورُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ (٢٤) قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ (٢٥) [الرحمن]

فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا ، فناسب أن نُذِيلَ بقوله

(١) رجل عزيز : طبع لا يقلب ولا يلهو . ومعنى قوله تعالى : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان] . أي : ذُق بما كنت تُفقد في أهل المزمز والكرم . [لسان العرب - مادة :

سورة الأَنْزِلَةِ

٨٣٩٥

تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) ﴾ [الرحمن]

أما قوله تعالى : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ^(١) مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٍ فَلَا تَقْصِرَٰنِ (٢٥) ﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) ﴾ [الرحمن]

فأىُّ نعمة هى أن يُرسل الله عليهما شواطِد من نار ونحاس فلا ينتصران ؟

نعم ، المتأمل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم الله ، ألا وهى زَجْرُ العاصي عن المعصية ، ومَسْرَةُ اللطائف .

ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١) ﴾

(يَدْعُ) الدعاء : طلب ما تعجز عنه من قادر عليه .

وأهل النحر يقولون : إن الفعل : ماضٍ ومضارع وأمر ، فالأمر : طلبٌ من الأعلى إلى الأدنى ، فكل طلب من الله لخلقهِ فهو أمر ، أو من الأعلى من البشر للأدنى . أما إن كان الطلب من مُساوٍ لك فهو التماس أو رجاء . فإن كان الطلب من الأدنى للأعلى ، كطلب العبد من ربه فهو دعاء .

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويعظمه ، فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى ، فيقول : اغفر ، فعلٌ دالٌّ على الدعاء ، لأنه لا يجوز فى حقِّ المولى تبارك وتعالى أن نقول : فعل أمر ، فإنه لا يأمره أحد .

(١) الشواطِد : القطعة من الذهب ليس فيها دخان ، [القاموس الموروث ١/ ٣٦١] .

قأول ما يفهم من الدعاء أنه دكر على صفة العجز والضعف في العبد ، وأنه قد اندكت فيه ثروة الغرور ، فعلم أنه لا يقدر على هذا إلا الله فتوجه إليه بالدعاء .

(بالشُر) بالمكروه ، والإنسان لا يدعو على نفسه ، أو على ولده ، أو على ماله بالشر إلا في حالة الصق والغضب وضيق الاخلاق ، الذي يخرج الإنسان عن طبيعته ، ويفقده التمييز ، فيتسرع في الدعاء بالشر ، ويتمنى أن ينفذ الله له ما دعا به .

ومن رحمة الله تعالى بعباده ألا يستجيب لهم هذا الدعاء الذي إن دل فإنما يدل على حرق وغباء في العبد .

وكثيراً ما نسمع أمأ تدعو على ولدها بما لو استجاب الله له لكانت قاصمة الظهر لها ، أو نسمع أبأ يدعو على ولده أو على ماله ، إذن : فمن رحمة الله بنا أن يفوت لنا هذا الحق ، ولا ينفذ لنا ما تمنناه من دعاء بالشر .

قال تعالى : ﴿ رَقَوُا عَجَلُا لِّلّٰهِ لِّلنَّاسِ الشُّرُا اسْتَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقَطِىَ إِلَهُمُ أَجَلُهُم ۝١١ ﴾ [يونس]

أى : لو استجاب الله لهم في دعائهم بالشر لكانت نهايتهم .
وإن كنت قسراً وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فرّت لك دعوة بالشر فلم يستجب لها ، وإن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغة .
فاعلم أن الله حكمة أيضاً حينما لا يستجيب لك في دعوة الخير ، فلا تقل : دعوت فلم يستجب لي ، واعلم أن الله حكمة في أن يمنعك

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

٨٣٩٧

خيراً تُريده ، ولعله لو أعطاك هذا الخير لكأن وبالأعلى عليك .

إذن : عليك أن تقيسَ الأمرين بمقياس واحد ، وترضى بأمر الله في دعائك بالخير ، كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر ، ولم يستجب لك فيه . فكما أن له سبحانه حكمة في الأولى ، فله حكمة في الثانية .

وقد دعا الكفار على عهد رسول الله ﷺ على أنفسهم ، فقالوا : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ﴾ (٣٢)

وقالوا : ﴿أَوْ تَسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ۖ﴾ (٣٣) [الإسراء]

ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقُضِيَ عليهم ، وقطع دابرهم ، لكن الله تعالى حكمة في تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحَقَقَى ، وما هم الكفار باقون حتى اليوم ، وإلى أن تقوم الساعة .

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَهْدِنَا إِلَيْهِ ، لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان ، بل مسألة كراهية لمحمد ﷺ ، ولما جاء به ، بدليل أنهم قبلوا الموت في سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد ﷺ .

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرع ، كما قال تعالى : ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَّا رِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٣٧) [الأنبياء]

(١) الكسفة : القطعة ، وكسَفَ السحاب وكسَله : قطعاه . [لسان العرب - مادة : كسف] .

لكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو بما يراه خيراً ، فلا يجد وراءه إلا الشر والتعب والشقاء . وفي المقابل قد ينزل الله بك ما تظنه شراً ، ويسوق الله لك الخير من خلاله .

إنن : أنت لا تعلم وجه الخير على حقيقته ، فدع الأمر لربك عز وجل ، واجعل حظك من دعائك لا أن تجلب إلى ما دعوت ، ولكن أن تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك سبحانه وتعالى .

ومعنى : ﴿ دُعَاةُ بِالْخَيْرِ ۖ ﴾ (١١)

[الإسراء]

أي : أن الإنسان يدعو بالشر في الحاح ، وكأنه يدعو بخير .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۚ فَمَهَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۚ لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝١٢﴾

الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلاً ونهاراً ظرفاً للأحداث ، وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتى مع الآخر ، فهما متقابلان لا متضادان ، فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل ؛ لأن لكل منهما مهمة ، والتقابل يجعلهما متكاملين .

ولذلك أراد الله تعالى أن يُنظر بالليل والنهار في جنس الإنسان

(١) مهونا : طمسنا . وقال علي بن أبي طالب والحلقة : يريد بالمعنى اللطيفة السردهاء التي في القصر ، ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار . [تفسير القرطبي ٢٩٥٦/٩] .

سورة الانعام

٨٣٩٩

من الذكورة والانوثة ، فهما أيضاً متكاملان لا متضادان ، حتى لا تقوم
عداوة بين ذكورة وانوثة ، كما نرى البعض من الجنسيتين يتعصب
لجنسه تعصباً أعمى خالياً من فهم طبيعة العلاقة بين الذكر والانثى .

فالليل والنهار كجنس واحد لهما مهمة ، أما من حيث النوع فلكل
منهما مهمة خاصة به ، وإياك أن تخلط بين هذه وهذه .

تأمل قول الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ^(١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ^(٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ^(٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ^(٤) ﴾ [الليل]

فلا تجعل الليل خيلاً للنهار ، ولا النهار خيلاً لليل ، وكذلك
لا تجعل الذكورة خيلاً للانوثة ، ولا الانوثة خيلاً للذكورة .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ .. ^(٥) ﴾ [الإسراء]

جعلنا : بمعنى خلقنا ، والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعيشة
والمشاهدة ، ومعرفتنا هذه أوضح من أن نعرفهما ، لنقول مثلاً :
الليل هو مغيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ، والنهار هو شروق
الشمس على نصف الكرة الأرضية .

إذن : قد يكون الشيء أوضح من تعريفه .

والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار ، وجعل لكل منهما حكمة
ومهمة ، وحينما يتحدَّث عنهما ، يقول تعالى : ﴿ وَالضُّحَى ^(١) وَاللَّيْلُ إِذَا
سَجَى ^(٢) ﴾ [ضحى] فبدأ بالضحى .

ويقول : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ^(١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ^(٢) ﴾ [الليل] فبدأ بالليل .
ومرة يتحدث عن اللانم لهما ، فيقول : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَالنُّورَ ^(٣) ﴾ [الأنعام]

لأن الحكمة من الليل تكمن في ظلمته ، والحكمة من النهار تكمن في نوره ، فالظلمة سكّن واستقرار وراحة . وفي الليل تهدأ الأعصاب من الأشعة والضوء ، ويأخذ البدن راحته ؛ لذلك قال ﷺ : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم »^(١) .

في حين يرى الكثيرون يظنون أن الأضواء المبهرة - التي تراها الآن - مظهر حضاري ، وهم غافلون عن الحكمة من الليل ، وهي ظلمت .

والنور للحركة والعمل والسعي ، فمن ارتاح في الليل يُصبح نشيطاً للعمل ، ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة ، وارتاحت أعضائه ، ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل .

لذلك قال الحق سبحانه : ﴿رَمِنَ رُحْمَهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ..﴾ (٧٢) ﴿[الفصل]

لماذا ؟ ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ..﴾ (٧٢) ﴿[الفصل] أي : في الليل .

﴿وَلَتَجْتَنَّوْا مِنْ قَضَاهِ..﴾ (٧٢) ﴿[الفصل] أي : في النهار .

إذن : الليل مهمة ، والنهار مهمة ، وإياك أن تخلط هذه بهذه ، وإذا ما وجد عمل لا يؤدي إلا بالليل كالحراسة مثلاً ، نجد الحق

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٨٠) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال : « إذا استجنع الليل - أو كان جنح الليل - فكثروا صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فظنهم ، وأطلق بلك ، والذكر اسم الله ، وأظفرك مصباحك ، والذكر اسم الله ، وأورك سلكك والذكر اسم الله ، وخمرك إناءك والذكر اسم الله ، وأو تمرغ عليه شيتا » .

سبحانه يفتح لنا باباً لنخرج من هذه القاعدة العامة .

فيقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَعَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (٢٢) [الروم]

فجعل النهار أيضاً محلاً للنوم ، لماعطانا فُسحة ورُخْصة ، ولكن في أضيق نطاق ، فمن لا يقومون بأعمالهم إلا في الليل ، وهي نسبة ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التي لرضاها الحق سبحانه لتنظيم حركة حياتنا .

فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة ، وتعدّد على هذا النظام الإلهي ، فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه ، ويحميه من إسرافه على نفسه ، وهذا من لطفه تعالى ورحمته بخلقه .

هذا الردع إما ودّع ذاتي اختياري ، وإما ودّع قهري ، الردع الذاتي يحدث للإنسان حينما يسعى في حركة الحياة ويعمل ، فيحتاج إلى طاقة ، هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجري في أعضائه ، فإن زادت الحركة عن طاقة الإنسان يلبث وتتلاحق أنفاسه ، وتبدو عليه أمارات التعب والإرهاق ، لأن الدم المتوارد إلى رثته لا يكفي هذه الحركة .

وهذا نلاحظه مثلاً في صعود السلم ، حيث حركة الصعود مناقضة لجاذبية الأرض لك ، فتحتاج إلى قوة أكثر ، وإلى دم أكثر وتنفس فوق التنفس العادي .

فكان الحق سبحانه وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعاً ذاتياً في الإنسان ، إذا ما تجاوز حدّ الطاقة التي جعلها الله فيه .

أما الردع القهري فهو النوم ، يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر وغالط نفسه ، وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة ، فهنا يأتي دور الرادع القسري ، فينام رغماً عنه ولا يستطيع المقاومة ، وكان الطبيعة التي خلقها الله فيه تقول له : أرحم نفسك ، فإنك لم تَعُدْ صالحاً للعمل .

فالحق تبارك وتعالى لا يُسلم الإنسان لاختياره ، بل يُلقي عليه النوم وفقدان الوعي والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه .

لذلك نرى الواحد منا إذا ما تعرض لمناسبة اضطرت له عدم النوم لمدة يومين مثلاً ، لا بدُّ له بعد أن ينتهي من مهمته هذه أن ينام مثل هذه المدة التي سهرها ؛ ليأخذ الجسم حَقَّه من الراحة التي حُرِمَ منها .

وقوله تعالى : ﴿ آتَيْنَا .. ﴾ (١٧) [الإسراء]

قلنا : إن الآية هي الشيء المجيب الذي يدعو إلى التأمل ، ويُظهر قدرة الخالق وعظمته سبحانه ، والآية تُطلق على ثلاثة أشياء :

- تُطلق على الآيات الكونية التي خلقها الله في كونه وأبدعها ، وهذه الآيات الكونية يلتقي بها المؤمن والكافر ، ومنها كما قال تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ (٢٧) [فصلح]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٢١) [الشورى]

وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى .

سورة الأنزل

○ ٨٤.٢ ○

- وتُطلق الآيات على المعجزات التي تحملها الرسل ، وتكون دليلاً على صدقهم ، فكل رسول يُبعث ليحمل رسالة الخالق لهداية الخلق ، لا بُدَّ أن يأتي بدليل على صدقه وأماره على أنه رسول .

وهذه هي المعجزة ، وتكون معاً نبيغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون أوضيح في إعجازهم وأدعى إلى تصديقهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كُذِّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ . . (٥١) ﴾ [الاسراء]

- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام .

إذن : هذه أنواع ثلاثة ، في كل منها عجائب تدعوك للتأمل ، ففي الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ، وفي الثانية : آيات الإعجاز ، حيث أتى بشيء نبيغ فسيح القوم ، ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بعثه ، وفي الثالثة : آيات القرآن وحاملة الأحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة .

فقول الحق سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ . . (١٧) ﴾ [الاسراء]

أي : كونيتين ، ولا مانع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن .

وقوله : ﴿ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ . . (١٧) ﴾ [الاسراء]

أي : بعد أن كان الضوء غابت الشمس فَحُلُ الظلام ، أو مَحَوْنَاهَا : أي جعلناها هكذا ، كما قلنا : سبحانه مَنْ يَبْضُ الليل . أي خلقه هكذا ، فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً .

﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْهَرَةً . . (١٧) ﴾ [الاسراء]

أى : خلقنا النهار مضيئاً ، ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نرى بها الأشياء : لأن الأشياء لا تُرى فى الظلام ، فإذا حلَّ الضياء والنور رأيناها ، وعلى هذا كان ينبغي أن يقول : وجعلنا آية النهار مبصرةً فيها ، وليست هى مبصرة .

وهذه كما فى قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : ﴿ قُلْنَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ۖ ﴾ [١٧٧] [فصل]

فتنسب البصر إلى الآيات ، كما نسب البصر هنا إلى النهار .

وهذه مسألة شجرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره ، فكانوا يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرئى فتراه ، إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى نور الله بصيرته ، وهداه إلى سرِّ رؤية الأشياء ، فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ ، فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الأشياء فى الظلمة إذا كنت فى الضوء .

إذن : الشعاع لا يأتى من العين ، بل من الشيء المرئى ؛ ولذلك نرى الأشياء إن كانت فى الضوء ، ولا نراها إن كانت فى الظلام .

وعليه يكون الشيء المرئى هو الذى يبصره من حيث هو الذى يتضح لك ، ويساعدك على رؤيته ، ولذلك نقول : هذا شيء يكفى النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه .

إذن : التعبير القرآنى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۖ ﴾ [١٧٧] [الإسراء] على مستوى عال من الدقة والإعجاز ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ سُبْحَانَهُمْ آيَاتُ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ مَبِينٌ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ﴾ [٥٢] [فصلت]

وقوله تعالى : ﴿لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ..﴾ (١٧) [الإسراء]

وهذه هي العلة الأولى لآية الليل والنهار .

أى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى النهار ؛ لذلك أتى طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار ، ومعلوم أن الإنسان لا تكون له حركة نشاطية وإقبال على السعى والعمل إلا إذا كان مرتاحاً ولا تتولد له الراحة إلا بنوم الليل .

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى :

﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ..﴾ (٧٢) [التيسر]

فالترتيب فى الآية يقتضى أن نقول : ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ ..﴾ (٧٢) [التيسر] أى : فى الليل ، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ..﴾ (٧٢) [التيسر] أى : فى النهار ، وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل ، فهما - إذن - متكاملان .

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار مَحَلًّا للحركة وإيقاظ فضل الله ؛ لأن الحركة أمرٌ مادى وتفاعل مادى بين الإنسان ومادة الكون من حوله ، كالفلاح وتفاعله مع أرضه ، والعامل وتفاعله مع آلة .

هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء ؛ لأن الظلمة تطفى الأشياء وتعميها ، وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس ، أما فى السعى والحركة فلا بد من ضوء أثبت به الفاعل والمتفعل له ، ففى الظلمة قد تصطدم بما هو أقوى منك فيحطئك ، أو بما هو أضعف منك فتحطمه .

إذن : فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبين الإنسان المادة التي يتفاعل معها . لذلك ، فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء ، فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ .. ﴾ (١)

[الأنعام]

لأن النور محل للحركة ، ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد راحة ، والراحة لا تكون إلا في ظلمة الليل .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابَ .. ﴾ (١٢)

[الأنعام]

وهذه هي العلة الأخرى لليل والنهار ، حيث يمرورهما يتم حساب السنين .

وكلمة « عَدَدَ » تقتضى شيئاً له وحدات ، ونريد أن تعرف كمية هذه الوحدات ؛ لأن الشيء إن لم تكن له كميات متكررة فهو واحد .

وقوله : ﴿ السِّنِّ وَالْحِسَابَ .. ﴾ (١٢)

[الأنعام]

لأنها من لوازم حركتنا في الحياة ، فمن طريق حساب الأيام نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة ، أو وقت سقوط المطر ، أو هبوب الرياح . وفي العبادات نحدد بها أيام الحج ، وشهر الصوم ، ووقت الصلاة ، ويوم الجمعة ، هذه وغيرها من لوازم حياتنا لا نعرفها إلا بمرور الليل والنهار .

ولو تأملت عظمة الخالق سبحانه لوحدت القمر في الليل ، والشمس في النهار ، ولكل منهما مهمة في حساب الأيام والشهور والسنين ، فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذي أتت فيه ، حيث يبدأ اليوم بظروقتها وينتهي بغروبها ، أما بالقمر فتستطيع حساب الأيام والشهور ؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على

أساسها ، فهو في أول الشهر هلال ، ثم يكبر فيحسب إلى تربع
أول ، ثم إلى تربع ثان ، ثم إلى بدر ، ثم يأخذ في التقاوص إلى أن
يصل إلى المحاق آخر الشهر .

إذن : نستطيع أن نحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر . ومن
هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار ، فتثبت رؤية رمضان ليلاً
أولاً ، ثم يثبت نهاراً ، فنقول : الليلة أول رمضان ، لذلك قال تعالى :
﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ^(١) لَعَلَّكُمْ عَدَّةَ
الْيَمِينِ وَالْحِسَابِ .. (٥) ﴾ [يونس]

نقوله : ﴿ قَدَرَهُ .. (٥) ﴾ [يونس] أي : القمر ؛ لأن به تتبين أولئ
الشهور ، وهو أدق نظام حسابي يعتمد عليه حتى الآن عند علماء
الفلك وعلماء البحار وغيرهم .

و ﴿ مَنَازِلَ .. (٥) ﴾ [يونس] هي البروج الاثني عشر للقمر التي
أقسم الله بها في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ
الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) ﴾ [البروج]

ولأن حياة الخلق لا تقوم إلا بحساب الزمن ، فقد جعل الخالق
سبحانه في كونه ضوابط تضبط لنا الزمن ، وهذه الضوابط لا تصلح
لضبط الوقت إلا إذا كانت هي في نفسها منضبطة ، فمثلاً أنت
لا تستطيع أن تضبط مواعيلك على ساعتك إذا كانت غير منضبطة
(تَقْدَمُ أَوْ تُؤَخَّرُ) .

لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت في كونه :

(١) أي : قدرنا له في سيره أن يظل في أماكن محددة ، نجعله مرة ملأاً ، ومرة يفرأ ، ومرة
كالمرجوف القديم في إشرافه على المحاق آخر للشهر . [القاموس القديم ٢ / ٢٦٠] .

[الرحمن]

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾﴾

أي : بحساب دقيق لا يخل ، وطالما أن الخالق سبحانه خلقها بحساب فاجعلوها ضوابط لحساباتكم .

[الإسراء]

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٧﴾﴾

معنى التفصيل أن تجعل بيتاً بين شيئين ، وتقول : فصلت شيئاً عن شيء ، فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ، حتى لا يلتبس علينا الأمر في كل نواحي الحياة .

ومثال ذلك في الوضوء مثلاً يقول سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾ [المائدة]

فاطلق غسل الوجه : لأنه لا يختلف عليه أحد ، وحدد الأيدي إلى المرافق ، لأن الأيدي يختلف في تحديدها ، فاليد قد تكون إلى الرُسخ ، أو إلى المرفق ، أو إلى الكتف ، لذلك حدها الله تعالى ، لأنه سبحانه يريد على شكل مخصوص .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

[المائدة]

﴿الْكَعْبَيْنِ...﴾ (٦)

فالرأس يناسبها المسح لا الغسل ، والرجلان كاليد لا بد أن تُحدّد . فلذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله شروح لنا سبحانه التيمم ، فقال تعالى : ﴿قَلَّمَ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا^(١) طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ...﴾ (٤٣)

[النساء]

(١) الصعيد : هو كل تراب طيب . وقال الشافعي : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي شبار . وقال أبو إسحاق : الصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب يديه وجه الأرض ، ولا يبالى أكان في الموضع تراب أو لم يكن ، لأن الصعيد ليس هو التراب ، إنما هو وجه الأرض ، تراباً كان أو غيره . [لسان العرب - مادة : صعيد] .